H. H. MU CHINESE LIBRARY

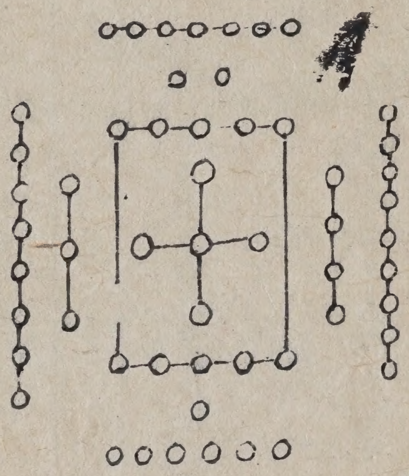
羣書考索卷之一 續集

山堂先生章 俊卿 編纂
建陽知縣區 玉 刊行

○經籍門

河圖洛書 圖者圖寫其像

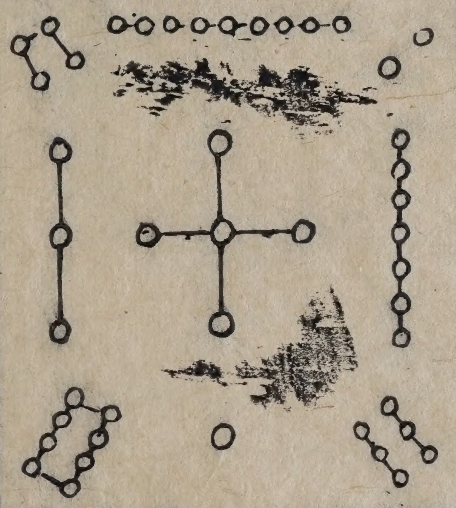
河圖象數



天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

〇右河圖之文前七二後一六左三八右九四居中者五與十也

洛書範數



初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

〇右洛書之文戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居中央

推原圖書之數

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七同朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而居乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又所謂各有合焉者也積五奇之數而為二十五積五耦而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說

也至於洛書則雖夫子所未言劉歆所謂相經緯表裏者可見矣或曰
河圖洛書之位與數不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其
方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而
各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者
何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之
象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者
以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為
五矣此河圖洛書之數所以皆以五居中也然河圖以生數為主故其
中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點
地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點
天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之
象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天
五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與
位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰

中央之五既為五數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之則通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側盖中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏爾曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北

次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右
旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也
河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其
九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六
者生數二四六之積也故自南而西自西而北以成於一之外而七則
九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其
宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含
九二含八三含七四含六參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮
之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛
書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩
儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎
補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為
五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑
其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣曰洛書而虛其中五則

亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也一二三四含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也曰是其時雖有後先數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

推伏羲神禹畫卦作範之原辨劉牧易置圖書之失

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書

者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以次定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也蔡西山元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以為十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之

理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已耳文公易學啓蒙

先天圖

此圖明陰陽相生之類

伏羲八卦次序

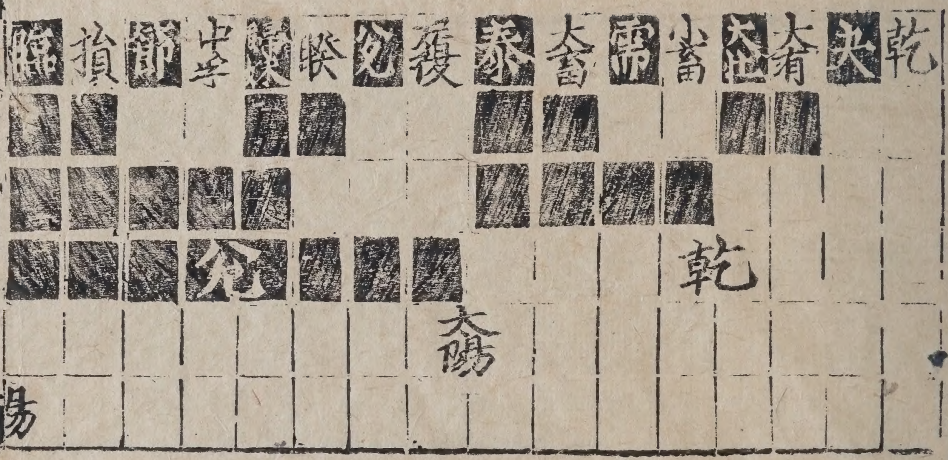
一	二	三	四	五	六	七	八
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
太陽		少陰		少陽		太陰	
陽				陰			

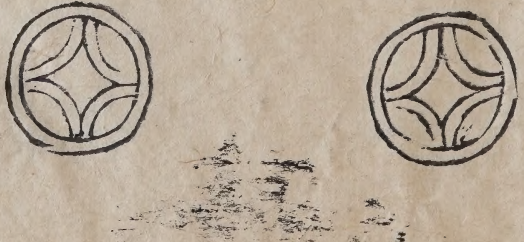
太極

八卦四象兩儀

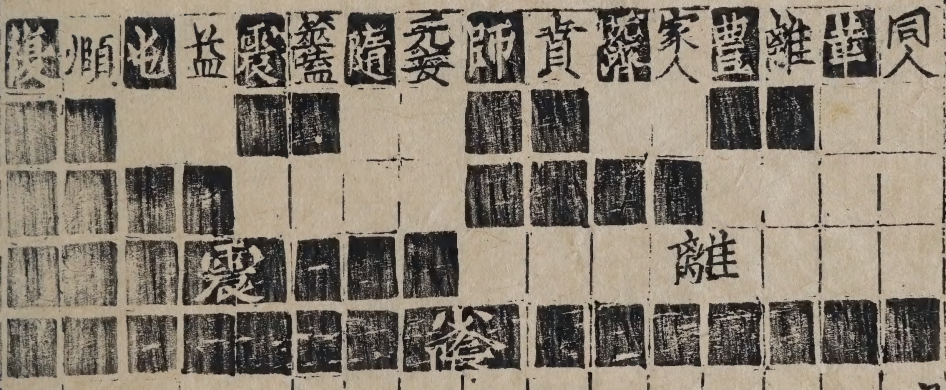
伏羲八卦方位

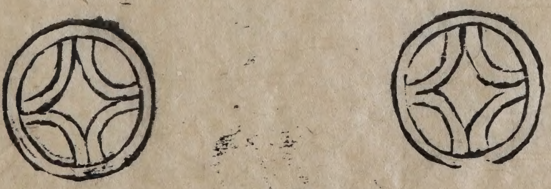
伏羲



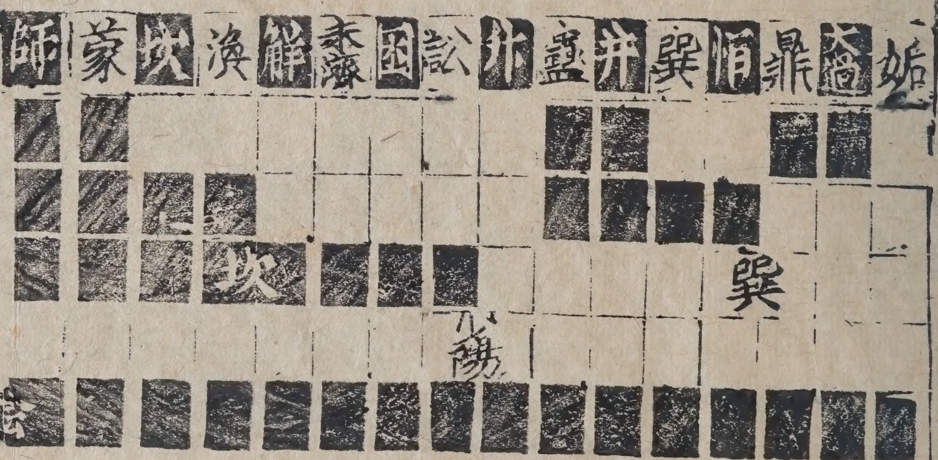


六十

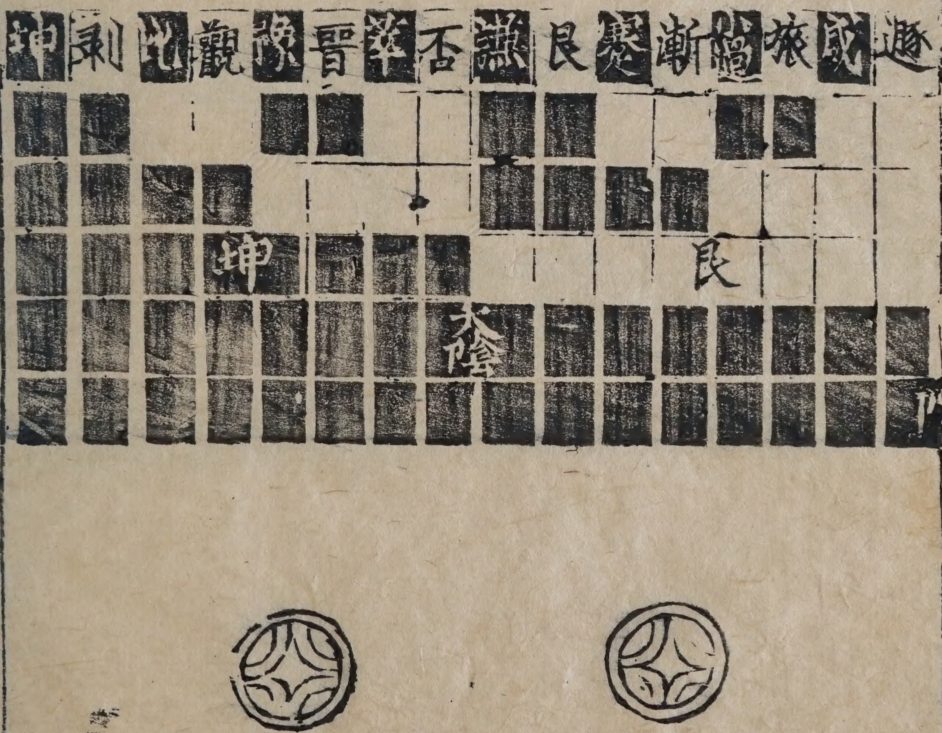




四卦



次序

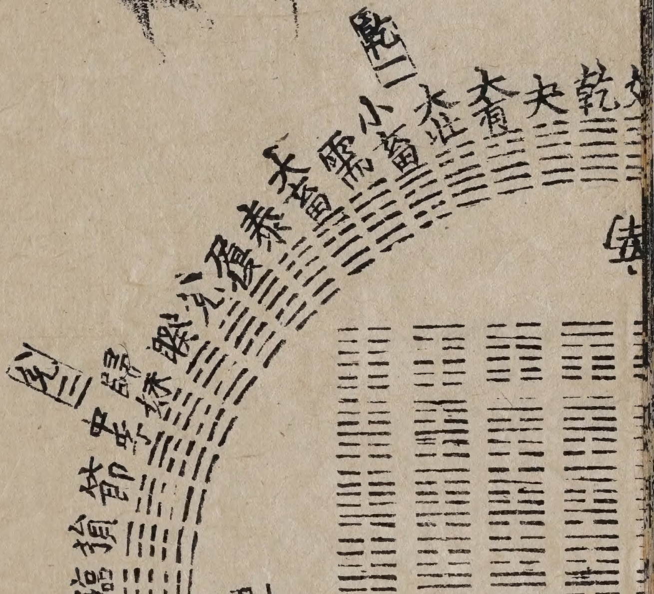


伏羲六十

續集

四卦方位

卷第八



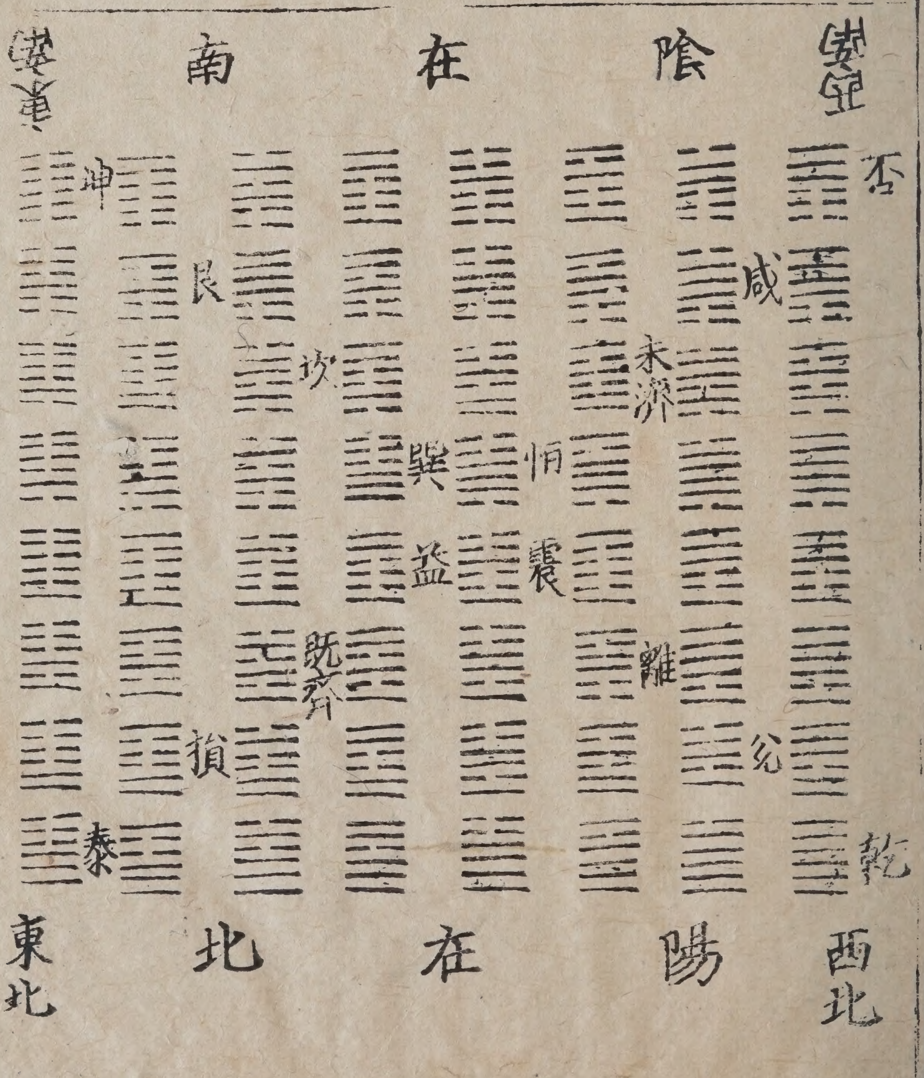
伏羲六十

三十六宮即圖内八卦一二三四五六七八之數合為三十六

四卦圓圖

續集一卷九

伏羲六十四卦方圖



邵子曰大傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知来者逆是故易逆數也此一節明伏羲八卦盖乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北八卦相錯者明交相錯而為六十四自震至乾為順自巽至坤為逆數往者順若順天而行是左旋也皆巳生之卦也故云數往也知来者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知来也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意因嘗推之太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是即一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分消則翕也治翕盡而為純坤又非靜了便動此又有所謂太極在一靜一動之間一動一靜天地人之至妙一動一靜之間天地人之至妙至妙者故又云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之

母陽之陽之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始於復
而陰起於姤也蓋嘗有詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予未為貧須探
月窟方知物未躡天根豈識人乾遇姤時觀月窟（復與姤相值可觀月窟之妙）地逢
雷處看天根（坤與復相值可見天根之妙）天根月窟閑來往三十六宮都是春（三十六宮）
（卽八卦之數言也乾一則一宮兌三則三宮離三則六宮震四則十宮巽五則十五宮坎六則二十一宮艮七則二十八宮坤八則三十六宮）
是以圓圖言也若夫方圖造化尤妙又嘗有詩曰天地定位否泰反類
山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相
交成十六事八卦相盪為六十四又合圓圖方圖而並論圓圖其陽在
南其陰在北方圖其陽在北其陰在南此尤造化之妙處圖雖無言吾
終日言未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

易

易傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理
通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可

謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦以下蓋無傳矣予生千餘載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳之所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在夫人焉伊川語錄

易序

易之為書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易

有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其知情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九五是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而無不包其用至神而無不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

易非伏羲之書

易者天地之書也非伏羲之書也伏羲但法天而畫之耳繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣此天地自然之書伏羲何預哉易爲天地之書凡天地之間肖翹蠢動皆受形於易者也易其天地之理則凡天地之間有適於用皆受命於易者也○王弼韓安國談理而不談數故其學窮於談說卦揚醜夫長於數而不長於用故終於溺巫瞽史

未畫既畫之易

有未畫之易有既畫之易未畫者易之書曰天尊地卑曰在天成象在地成形此未畫之易易之理也有聖人者作然後制此之畫寫彼之理羅彼之理歸此之畫而易之書生焉是故因彼之天地定吾二卦爲乾坤因天地之卑高列吾六位之貴賤因天地之示形象見吾六十四卦之變化畫卦之推盪作易之濫觴於是乎出此既畫之易易之書也易

之未作乾坤在天地易之既作天地在乾坤

易先天而出

天地出於易而易非出於天地聖人作夫易而易不作於聖人

易以理傳

三易同祖伏羲而文王之易獨以理傳五家同傳周易而費氏之學獨以理傳馬王諸儒同釋易之學而王弼之注獨以理傳然則明易之要在理而已矣

易理無盡

以象談易占筮者之事也以數談易推筭者之事也以理談易學士大夫之事也然而不可不兼也易之為書變易之義也泥於易而不變非知易也昔者伏羲畫卦夏得之而為歸藏商得之而為連山固可以洞吉凶矣雖勿變可也文王必變而為易周公作爻辭仲尼贊之一爻之中有兼數義者於繫辭又屢致意焉其言象也既曰乾為馬坤為牛又曰作結繩以為網罟蓋取諸離耒耜之利蓋取諸益明象之不可以數

端求也其言數也既曰大衍之數五十又曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五明數之不可一端求也其序卦也既曰盈天地之間唯萬物故受之以屯物生必蒙故受之以蒙又曰乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求明序之不可一端求也天下之理無盡故易之理亦無盡天下之變無盡故易之變亦無盡聖人欲以三百八十四爻盡天下能事是宜其變動不居也

注易誤則為害甚大

客有問陶弘景吾欲注周易本草宜何先曰宜易先客曰何也注易誤猶不足以殺人注本草誤則有不得其死者矣世以弘景為知言曾不知本草所以辨動植之性注而或誤其害有數也易之為書盡性至命而開物成務不明其義而為之立言如王弼何晏之徒既自喪其身又亡人之國至於天下板蕩神州陸沉數十年而未止其所殺豈與本草一物之害比哉王何談易而已其效已若此况遍談六經而誤者又何如邪弘景之言於是大失

易者聖人取象以形天下

乾道無形聖人獨見乾之賾於是取龍以象乎乾言健而神也坤道無形聖人獨見坤之賾於是取馬以象乎坤言順而載也故曰象者所以形天下無形之理然固有言天下之至賾而可惡者矣異端之虛玄寂滅是也易則不然龍血玄黃雨乎何地日中見斗災乎何世載鬼一車見于何人然衆人不以為誕君子不以為怪何也其象也非實也

易道之用在人

大哉易之道乎豈一端已乎故訟之終凶用之自訟則吉隨之說隨用之說隨則凶乾之初九有勿用之戒而仲尼歷聘以愛日咸之上六有滕口之規而孟子好辯以明道晉之初未可以遠進故貴於摧如之退然顏子最少而進未止益之上九不可以過益故忌於或擊之傷然大舜已老而謙得益故曰神而明之存乎其人

聖人象天地以作易

昔者易之未作非無易也有易而散在天地人物之間也然則其有也

孰得之其散也孰聚之得之於心而聚之於易者其惟包羲氏歟是故羲者易中之高曽也文者易中之祖也孔者易中之父也易在天地其理具其名隱至包羲畫之而名始立易在包羲其名立其道微至文王重之仲尼繫焉而道始章然則包羲氏之畫孰示之也天示之也天以何而示之在天有象在地有法在人有一身之靈在物有鳥獸之文有萬物之宜若為雷為風觀象於天而得之也若為山為澤觀法於地而得之也若左股右肱取諸身也若鶴鳴鴻漸取諸物也八卦既畫幽而神明之德顯而萬物之情皆具見於易而不得遁矣

群書考索卷之一　畢

續集

群書考索卷之二 （續集）

山堂先生章　俊卿　編輯
建陽知縣區　玉　刊行

○經籍門

易

易之畫無窮　卦畫生生無所竆象所以為易道之妙也

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦竊謂此乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛其中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一含

九二含八三含七四含六也八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛之數也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者⚊為陽而⚋為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為⚌而謂之太陽生一陰則為⚍而謂之少陰陰之上生一陽則為⚎而謂之少陽生一陰則為⚏而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則為☰而名乾生一陰則為☱而名兌少陰之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☳而名震少陽之上生一陽則為☴而名巽生一陰則為☵而名坎太陰之上生一陽則為☶而名艮生一陰則為☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖無文而康節所謂八分為十六者此也四畫之上又各生一陰一陽者則為五畫者三十有二經雖無文而康節所謂十六分為三十二者此也（文八八易傳）五畫之上各生一奇一偶而為六畫者

六十四則兼三才而兩之而八卦之乘三卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上名卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而畧見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬二千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣易學啓蒙

原易之象 論伏羲畫卦之原與文王周孔演易之義

太乙肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既

陳兩儀斯設既縣乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰内陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兊次二焉奇偶而奇坎三曰離奇偶而偶四震以隨耦奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居坎七耦耦而耦八坤以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由内達外交易為體往此來彼變易為用時静時動降帝而王傳夏歷商有占無文民用弗彰文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兊女離南坎北震東兊西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式 易學啓蒙

述易之旨 前聖作易教人卜筮至孔子乃專用義理發揮

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿智出類超群仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否作為君師開鑿

戸牖民用不迷以有常守降及中下世變風移淳澆質喪民偽日滋穆
穆文王身蒙大難安上樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公
六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則
忠鉤深闡微如日之中暨乎末流淫于術數僂句或欺黃裳亦誤大哉
孔子晩好是書韋編八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經
言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我
數年庶無大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不
本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究
匪警滋荒匪識滋陋維用存疑敢曰垂後易學啓蒙

先天之易 伏羲氏先天之易至康節始明

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而為一畫者二也兩
儀生四象者兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四也四象生八卦
四象之上各生一奇一偶而為三畫者八也爻之所以有奇有偶卦之
所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明

說破亦不待更著言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以此為伏羲氏之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至於六畫則八卦相重而成六十四卦矣剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其為全矣其爻位之無過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變而太極之妙無不在焉文公文集

伏羲八卦　論數往者順知來者逆及易逆數之說

以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交

冬至焉皆進而得其未至之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也易學啓蒙

文王八卦

論文王改易伏羲卦圖之意

蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之變者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也易學啓蒙。嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶用半而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故

亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽猶向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者亦不復用也 易學啓蒙

易之道 有太極之易不可以書言

洗心齋戒將觀象玩辭觀變玩占之大者但方其退藏而與民同患之用已具及其應變則又所以齋戒而神明其德此則非聖人不能與精義致用利用崇德亦頗相類此下所言闔闢往來乃易之道易有太極則承上文而言所以往來闔闢而無窮者以其有是理耳有是理則天地設位而易行乎其中矣兩而生四四而生八至於八則三變相因而三才可見故聖人因之畫爲八卦以形變易之妙而定吉凶至此然後可以言書耳前所謂易有太極者恐未可以書言也 文公答蔡西山

變易從道 易字與道字不相似

隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今且以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也故明道亦曰其體則謂之易其理則謂之道而伊川又謂變易而後合道易字與

道字不相似也又云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中無一卦一爻不具此理所以沿流而可以求其源也文公答蔡西山

乾坤三索 震巽曰一索坎離曰再索艮兌曰三索

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女也凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也易學啓蒙

大衍之數 五十之數積於河圖洛書之五數

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛

書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽老少之數惟五居中而
無所為則亦自含五數而并為五十矣 易學啓蒙

四象之數 論四象之數自三畫未成之時已具

四象之數前日間推只自三畫未成之數已具此數盖太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六不待揲蓍而後有也揲蓍歸奇之數乃是輳著此數過揲之數又是輳著歸奇之數耳近見論者專以過揲之數斷七八九六之說至於歸奇之數尚不能明況能及此乎嘗為之說曰四象之畫六七八九之祖也四象之次六七八九之父也歸奇者其子也過揲者其孫也此論以不可易又曰象之次自十倒數畫六而得太陰之四以上皆然又屈五指而計之一與九同二與八同三與七同四與六同此亦自然不言之妙直是可笑不由人安排 文公答蔡西山

掛扐過揲之法 辨近世前一變獨掛後二變不掛之誤及論陰陽老少之所以然

經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹

錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉蔡西山曰按五十之蓍虛一分二掛一揲四為奇曰三為偶者二是天三地二自然之數而三揲三變老陽老陰之數本皆八合之得十六陽以老為動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八少為靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也易用老而不用少故六十四變所用者十六變十六變又以四約之陽用其二陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽二陰二饒一之者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也若用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而

無復自然之法象此足以見其說之誤矣至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則為少陽老陽居而含九故其掛扐十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛扐二

十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六其掛扐二十四
為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽
極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也
陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一
退而交於中焉此其以多為貴者也凡此不唯陰之與陽旣為二物而
迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相
與低昂如權衡其相與判合如符券固有非人之私智所能取舍而有
無者而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委
其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數為斷
則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉邵子曰五
與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二
十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五
與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八
七六之策此之謂也易學啓蒙

乾坤之策 三百六十者本中數而言也

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰老陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十 易學啓蒙

四營成易 分二為一營掛一為二營揲四為三營歸奇為四營

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其

十六者之一五爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣易學啓蒙

用九用六 陽爻用九而不用七 陰爻用六而不用八

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之盖群龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也易學啓蒙

八卦之象 (陰陽奇偶吉凶之象皆可以類求也)

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇耦殊位奇陽耦陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則 (易學啓蒙)

易取象於物 (易之取象固有所自來今不可考但當觀辭中之象以求其意耳)

易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦

而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求之幸
而偶合其說鑿矣然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿
而非有自然之勢惟其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上
無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力
以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合
順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破
先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似
直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此
則是說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故
疑其說亦若有未盡者因切論之以為易之取象固必有所自來而其
為說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象
以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云
者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲
忘之也 文公文集

易精變神說 至精至變至神之妙皆不可以書言

變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀察玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以為精為變而成變化之道乎此變化之道所以為神之所為也所以極深者以其幾也所以研幾者以其變也極深研幾所以不疾而速不行而至者以其神也此又發明上文之意復以易有聖人之道四焉者結之也或曰至精至變皆以書言之矣至神之妙亦以書言可乎曰至神之妙固無不在詳考之文意則實亦以書言之也所謂無思無為寂然不動云者言在策象在畫蓍在櫝而變未形也至於玩辭觀象而揲蓍以變則感而遂通天下之故矣推而極於天地之大反而驗諸心術之微其一動一靜循環始終之際至神之妙亦如此而已矣嗚呼此其所以不疾而速不行而至歟 文公集箓

參伍錯綜說 參以三數之也伍以五數之也錯者雜而互之也綜者條而理之也

參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伯非直爲三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而𣁽以五數之則遇三而會故荀子曰窺敵制變欲伍以參注引韓子曰脊同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實又曰參之以比物五之以合三而漢書趙廣漢傳亦云參伍其賈以類相準皆其義也易所謂參伍以變者蓋言或以三數而變之或以伍數而變之前後多寡更相反復以不𣁽而要其𣁽如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五星章部紀元是皆各爲一法不相依附而不害其相通也綜字之義淤隨得之然錯綜自是兩事錯者雜而互之也綜者條而理之也參伍錯綜又各是一事參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而密文公文集

易之爲數不同 因時立數以承三聖不同於法仰同於道者惟程氏之書

易之爲書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮之爲教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理爲教而不專於卜

筮也是豈其故相反亂俗之淳漓既異故其所以為數為法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以来考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虗心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將無所求而不得邇之事父遠之事君亦無處而不當矣 文公文集

易之蓍卦 （蓍卦蓋出於自然之法象非聖人心思智慮之所為）

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途其功可謂盛矣然其為卦也自本而榦自榦而支其勢若有所迫而不能自已其為蓍也分合進退縱橫順逆亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談

易而不察乎此其專於文義者既支漓散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傅會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予切病焉因與同志頗輯舊聞為書四篇以示初學使毋疑於其說云易學啓蒙序

辭占象變 論辭占象變之理與筮短龜長之說

易有象（八卦六爻）然後有辭（卦爻之辭）筮有變（老陰老陽）然後有占（變爻之辭）象之變也在理而未形於事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾之所值之吉凶決焉其示人也益以詳矣故君子居而學易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而諏筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜之間舉無違理而自天祐之吉無不利也蓋觀者一見而決玩者反復而不舍之辭也筮短龜長之說惟見於左氏元凱之注理固有之但先王制卜筮之法至嚴至敬盡其心以聽於鬼神專一則應疑貳則差故禮曰卜筮不相襲蓋為此也晉獻公欲立驪姬以理觀之不待卜而不吉可知矣及其卜之不吉

也則亦深切著明已矣乃不勝其私意而復筮之是以私心為主而取必於神明也豈有感通之理哉此所以筮之雖吉而卒不免於凶也今不推其所以聽於鬼神者之不專不一而遷欲即此以較龜筮之短長恐未免乎易其言之責也理則一而已矣其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也此一陰一陽之謂道之說也 文公文集

明筮 教人以揲蓍之法也

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一無為其為用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於扐初扐左手無名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之算不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少

兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如前之為三變二爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛捨此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復易學啓蒙

讀易之法

學易者當先正其心以體之於身

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其實之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧旨宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之易學啓蒙

群書考索卷之二

續集

群書考索卷之三　續集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

○經籍門

易類

易為六經之首

陸曰伏羲氏因河圖而畫八卦因而重之為六十四周文拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦謂之十翼然易之文起自周代變名教之初為六經之首周禮有三易連山久忘歸藏不行於世

何以謂之周易

孔曰周易稱周者文王作易之時猶在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘

代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖然無所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解惟皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易正義

辨易道至周而備

胡曰夫易者宓羲文王周公孔子所以重萬世之大法三才變易之書者也謂之周易者自宓羲畫卦文王重之又從而為之彖辭至周公又為之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼其道大備于周故曰周易安定

易一名含三義

孔曰易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易者變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣此其變易也不易者其位也天在上地在下此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論正義

辨孔氏三義之非

胡曰謂之易者按乾鑿度云易一名含三義簡易也不易也變易也故穎達作疏洎崔覲劉正簡皆取其說然謂不易簡易者於聖人之經繆矣殆甚且仲尼曰名不正則言不順言不順則事不成是言凡興作之事先須正名名正則事方可成况聖人作易為萬世之大法豈復有二三之義乎按繫辭曰易窮則變變則通通則久又云生生之謂易是大易之作專取變易之義也安定

辨易大義準天地

林曰日月二字交配而成如篆文日下從月也是日往月來迭相為易之義後世聖人以其符合陰陽之理取之以名其書故為易也繫辭曰陰陽之義配日月者是也又曰天地設位而易行乎其中矣又曰日月運行一寒一暑則是易之為義如日月之行於天地之內爾噫作易準天地此其驗歟文王取易字以名其書與妙極矣節山

易卦何人所重

孔曰重卦之人諸儒之言不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲重卦鄭元之徒以爲神農重卦孫盛之徒以爲夏禹重卦史遷以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之其言神農重卦亦未爲得按說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云重皇策者羲伏羲用蓍則伏羲巳重卦矣故孔安國云伏羲氏既畫八卦何國易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲始畫八卦節自重爲六十四卦爲得其實正義

辨王弼鄭元之說

王曰且伏羲初畫八卦因而重之者也其經初乾初奭音坤初艮初兌初犖音坎初離初六音震初巽卦皆六畫即此八卦也八卦既重爻在其中蔣氏曰昔神農氏既重爲六十四卦而初經更本包羲八卦蓋八卦成列而六十四卦具焉神農氏因之也繫辭曰神農氏作斲木爲

耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益王弼以為伏羲重卦鄭
元以為神農重卦其說原於此十冊

三易之所由作

孔曰按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏黃帝鄭元易贊及易論
云夏曰連山商曰歸藏周曰周禮鄭元又釋云連山者象山之出雲連
連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備
鄭元雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義今所不取按
世譜等群書神農一曰連山氏亦曰烈山氏黃帝一曰歸藏氏既連山
歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也正義

辨三易經卦皆八

鄭曰三易之法一曰連山以艮為首所謂兼山艮是也二曰歸藏以
坤為首所謂坤以藏之是也三曰周易以乾為首所謂乾道變化是
也蓋乾始萬物乾終萬物而易則終始萬物者也故命名如此其實
一揆故經卦皆八其別皆六十有四焉

辨三易作而數顯

林曰昔者伏羲氏之作易其示諸人蓋特以象而已後聖有作因伏羲之象而繼其畫用其七八以占吉凶其書為連山因伏羲之畫連山之占而易其卦序以補未備其書為歸藏因歸藏之畫而去其七八占以九六其書為周易三易作而數始顯矣節山

辨坤艮即歸藏連山

洪曰昔者三王之興正朔各異周以建子為正商以建丑為正夏以建寅為正用天正者其書首乾是為周易用地正者其書首坤是為歸藏用人正者其書首艮是為連山連山歸藏不傳久矣今之所傳司馬膺劉光伯之文而已矣固不足信惟當即易而求之尚有可言者焉蓋易之坤卦昔之歸藏之遺意也故全體皆言地道易之艮卦昔之連山之遺意也故六爻皆列人象舉之

卦辭爻辭誰作

孔曰周易繫辭凡有二說一說以卦辭爻辭並是文王所作按繫辭云

易之興也其於中古乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成卦者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明經準此諸立伏羲卦文繫此孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王因而演易即是作易者其有憂患乎鄭元之徒並依此說一以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山追王剋殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己德遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德驗此諸說以為卦辭非文王爻辭乃周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也正義

辨爻辭周公所作

蔡曰伏羲作易者也文王演易者也孔子贊言易者也則爻辭之作非文王尚誰尸之然文王之時商命未改王用享于岐山與夫箕子之明夷皆不宜預卜而前言疑非文王之所為也非文王之所為則孰為之耶子繼父業則周公其人也周公制禮作樂皆以繼父之志豈獨於易而廢未集之業哉韓宣子適魯見易象而觀以為周公之德然則爻之所言是周公之辭明矣其後馬融之釋經陸績之叙太元皆以為周公無疑是則父子一家之學宜其並稱三聖也

辨正義得易深旨

張曰天下之理本無疑難也且夫爻辭與卦辭說者多謂並是文王所作愚以孔氏正義考之其論詳矣觀其取升卦王用亨于岐山之言與夫明夷陳箕子利貞之語東鄰西鄰之句其謂爻辭非文王明矣又何必致疑於言語之間乎嗚呼學者於卦辭爻辭之作尚不知其人則將何以論卦爻之旨哉則知孔氏正義之所論者其有得易道之深旨也

文王何以重卦爻

胡曰自伏羲仰觀天文俯察地理始畫八卦故爻有九六以盡陰陽之數位有三畫以盡三才之道寫天地雷風水火山澤之象以盡天下之用明健順動入止說陷明之體以盡天下之理然則伏羲之時世質民淳巧僞未興詐端未作故雖三畫亦可以盡吉凶之變自神農至堯舜莫不取法八卦之象以為大治之本暨夏沿商以及桀紂之世民欲叢生奸僞萬狀禮廢樂闕天下紛然故三爻不能盡萬物之消長究人心之情僞文王有大聖之才罹于憂患觀紂之世小人在位詐僞日熾思周身之方達憂患之情通天地之淵蘊明人事之始終遂重卦為六十四重爻為三百八十四又於逐卦之下為之彖辭故天地通變之道萬物情僞之理一備于此安定

上下經法陰陽

孔曰按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故卦六十四分為上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶

故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸常者男女之始夫婦之道也人道之興必猶夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒謹而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作繫以釋其義也正義

辨以簡秩分上下經

胡曰謂之上下經者自乾坤至坎離三十卦謂之上經自咸常至未濟三十四卦謂之下經然則所以分上下二經者以簡秩重大故分之也乾坤者天地之象坎離者日月之象故所以為上經咸常者夫婦之義既濟未濟人倫終始之道故所以為下經先儒亦常謂不分之即無損於義分之亦無害其實但以簡秩大而分之也安定

辨上下經之首末

鄭曰觀之繫辭乾坤其易之緼邪乾坤成列而易行乎其中矣乾坤

毀則無以見易故易之上經則首之以乾坤坎水也其在人則為耳在天則為月其象則陰中之陽焉離火也其在人則為目在天則為日其象則陽中之陰焉陰陽合德而剛柔有體上兌下艮於卦為咸男下女夫之道也上震下巽於卦為常女從男婦之道也人倫之道莫大乎夫婦故易之下經則首之以咸常離陽也有所謂陰坎陰也有所謂陽上坎下離於卦為既濟其義與咸同也上離下坎於卦為未濟其義與常同也天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生既濟之謂也既濟升則其道盈矣盈者虧所倚盛者衰所伏不可以不懼也不可以不戒也故其在既濟則思未濟之患下經以二卦為終既取象乎坎離又終之以未濟聖人之旨深矣

上下經錯綜天人

孔曰先儒以易之舊題分自咸已上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化

豈有天道人事偏於上下哉按上經之內明飲食必有訟一必有衆起是無於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣正義

辨分卦推義有次序

程曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之經咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也

辨分二篇本天人

林曰易之分上下經何也天人之用也上經始於乾坤何也諸卦之祖也終於坎離天地之中下經始於咸常何也人事之始也終於未濟既濟人事之變也此乾坤所以為經之始也坎位乎北離位乎南南北之中天地之中也冬至陽生坎實司之夏至陰生離實司之冬夏之中天地之中也震巽得陰陽之始而偏於下兊艮得陰陽之究而偏於上正性所專離坎而已此坎離所以為上經之終也以情相

感者莫如男女以禮相合者莫如男下女情感之至者莫如少男少女故先之以咸而咸之六爻具人象焉情既至矣無禮以節之以陰干陽日為之蝕以牝鳴晨家為之索以婦人與政國為之弊非長男長女不足以曉此非男正位乎外女正位乎內不足以終此故繼之以常以咸常所以為下經之始也六十四卦之中陰陽合當其位各有其應惟既濟為然事至於此蔑不濟矣反而觀之陰陽皆失位也故未濟之象實寓于既濟之中以六十四卦相生言之三陰三陽自泰來者極于既未濟三陽三陰自否來者亦極于既未濟人事至此為之一變矣亦數之所不可不終也始其所當始終其所當終此既濟未濟所以為下經之終也

辨天人之說非是

李曰先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫而成卦有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之參伍以變錯綜其數三極之道悉備寓諸爻豈夫天道人事分為上下經哉

以此盖拘於文義求其說而不得妄則聖經之緼而豈通變之士哉

十翼無異說

孔曰其彖象為十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

辨孔子十翼之意

胡曰聖人作卦其道至大其理至微常人固難知矣是故孔子復作十翼以釋六十四卦之義上彖下彖以解文王卦下之辭大象以釋一卦之名義小象分於六爻之下以解周公之爻辭文言以文釋乾坤二卦之理此繫以統言天地之間與人事之終始說卦以陳說八卦之德業序卦以序六十四卦之次序雜卦以辨衆卦之錯雜

辨十翼當為七翼

先儒所解皆云上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦

邢璹云翼者附翼附翼者如鳥之翼可以沖天孔子作翼輔翼聖言易道大明騰空而踐無所不至故云翼也鳥之有翼皆信於空易之有象猶化育矣群儒所說皆分彖象繫辭盡以上下加之且十翼義無有所出按篆書七字相類或恐誤詳字作今若云其彖繫上下論之是七翼明矣

辨世濡以數明易

林曰易之道四辭變象占是也神之道四精變幾深是也聖人之道四言動卜筮是也二者相為用而易無餘蘊矣今夫義經之書乃所以載易與神與聖人三者之道矣欲盡三者之用則必得大易自然之數而後可後之學易者有圖有譜所以著明其數也自然之數著則易之道著易之道著則聖人之道著而大易之書流行天地之間無所終極矣大率漢世嚴君平知之以其學傳楊子雲南北之際關子明知之以其學傳王淹五季之末麻衣處士知之以其學傳陳圖南以降其說愈多其傳愈廣而圖之詳莫詳於希夷之所述與其傳

授之所衍觀其圖譜則三聖人作易之深旨可以粲然於目前而其他明於易者或有其圖而不著其姓氏要之皆有得於易者以其出於數學也

上下篇加經字

孔曰子夏傳云雖分為上下二篇未有經字是後人所加不封起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於經其稱經之理則又在於前故禮記經解云潔静精微易教也既在經解之篇備論六藝則詩書禮樂並名稱經而孝經稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也正義

易始乾坤終未濟

易之始於乾坤而終未濟則不勝異說矣守序卦之文自乾坤而下至未濟而上以為出於理之自然而不知其所以者此一說也乾坤之用莫大於坎離坎離莫大於既濟未濟故所以為終始也此又一說也愚以謂不然此後天之序也先天之學伏羲之易也後天之學文王之易

也先天之序始於復遇終於夬復者君子之始夬者小人之終夬有意
於決小人乎後天之序始於乾坤終於未濟乾坤者陰陽之正也故如
焉未濟之終其有志於防小人也知先天後天之說則知易之終始矣

六十四卦相生

始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否
觀剝自復來者一卦豫自臨來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒損井歸
豐節既濟自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无
妄家人革巽自否來者八卦隨噬嗑益困井渙未濟自觀來者五卦晉蹇頤萃艮自剝來者
一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯
或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變需上復變訟
初始無生卦師同人夬大有兌四卦闕李鼎祚取蜀才盧氏之書補其
三卦變而頤卦虞以為生於晉侯果以為生於觀今以圖考之其合於
圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之
升自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰生陽陽生陰陰復生

陽陽復生陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過萃觀蹇晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽兌凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恆井蠱凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨乾坤大父母也姤復小父母也坎離得乾坤之用者也頤大過小過中孚或曰先儒謂賁本泰卦豈乾坤重而為泰又由泰而變乎曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他卦周易以變為占一卦變而為六十四卦六十四卦變而為四千九十六卦而卜筮者尚之也焦延壽之易林所以興也聖人因其剛柔相變繫之以辭焉以明往來屈伸利害吉凶之無常也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占占與辭一也故乾坤重而為泰者八卦變而為六十四卦也由泰而為賁者一卦變而為六十三卦也

林曰易曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剛柔者明此本坤也而乾来化之凡三女之卦言柔来也明此本乾也而坤来化之故凡言是者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰變為賁此大誤也曰不然也往者以内外言也自内而之外謂之往自外而之内謂之来請復借賁卦言之柔来而文剛者坤之柔自外卦下而来文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自内卦上而往文乎坤之柔也於柔言来則知分剛上而文柔者往也於剛言上則知柔来而文剛者下也上者出也下者入也此所謂出入以變内外此所謂上下無常也若言柔来者明此本乾也則不當分剛上而文柔當曰剛来而文柔也无妄之象曰剛自外来而為主於内外卦乾已三畫矣謂之自外来則當卦外来乎故乾施一陽於坤以化其陰而生三子坤施一陰於陽以化其一陽而生三女者乾坤相易以生六子成八卦也上下往来周流無窮者剛柔相交以盡其爻之變也故

爻之言往来言上下内外者豈惟三子三女相值之卦而已哉

上經

乾坤姤復生卦

林曰乾之初交於坤之初得震故為長男坤之初交於乾之初得巽故為長女乾之二交於坤之二得坎故為中男坤之二交於乾之二得離故為中女乾之上交於坤之上得艮故為少男坤之上交於乾之上得兌故為少女乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交於姤之三得四陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆順行所以生六十四卦也

乾坤獨有文言

孔曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奥故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言

辨作文言以釋奥義

胡曰文言者先聖以乾坤之義尤深故又作文釋之言以解其義

文言非聖人全文

歐陽曰昔孔子門人進記其言作論語其尊必以子曰者所以別夫子與弟子之言若文言者夫子自作不應自稱子曰又其作於一時文有次第何假子曰以發之乃知今周易所載非孔子文言之全篇也蓋漢之易師擇取其文以解卦作至有所不取則文辭而不屬故以子曰起之也其先言何謂而後言子曰者乃講師自為答問之言耳取卦體以為答也亦如公羊穀梁傳春秋先言何曷而後道其師之所傳以為傳也今上繫凡有子曰者亦皆講師之說(六一文)

乾坤九六之義

且伏羲損云天一地二天三地四凡十數益洛書去十成數而畫八卦其八卦則定用盡三十六數餘九蓋存乾卦有三畫坤卦有六畫正合地道無成而代有終也何者是陽得兼陰故乾稱九也陰不得兼陽故坤稱六也其次謂二三者是天地相成之數故二因之三三為九得名盛陽乃為乾父之端故生震艮坎之三男也二三為六得稱盛陰乃為坤母之理故生巽離兌之三女也又謂盛陽之策餘四九三十六盛陰之策四六二十四故陽爻稱九陰爻稱六也

辨九六陰陽進退

乾陽之位共十二畫謂乾三爻震坎艮各一爻巽離兌各二爻共三十三畫也坤陰之位共二十四畫謂坤六畫巽離兌各一畫計二十四畫也陽爻君道也故得兼之計有三十六畫所以四九三十六畫陽爻則稱九也坤爻臣道也不得僭上故四六二十四畫所以陰爻則稱六也故乾三畫兼坤之六畫成陽之九也陽進而乾云用九矣

陰退而坤云用六矣合此餘九六者蓋天地剛柔之性也

辨用九用六之爻

周公作爻辭六十二卦皆獨六位轉於乾坤二卦之後乃加用九用六之位而孔子又從而為之彖象焉蓋乾坤之二卦本起天地剛柔之性倂擬君臣上下之理以乾純陽也坤純陰也故加用九用六之虛位欲明天地進退之理以定其剛柔之性故轉於乾曰用九見群龍無首吉於坤卦曰用六利永正此蓋聖人慮乾坤剛柔暴立無首之戒俾免夫過亢之愆也悲坤柔非以柔正為之俾無上六龍戰之憂也是以用九六者伏羲所餘以示乾坤剛柔之性為六子之用不為妄也

乾坤位不居正

乾位東也既生三男數變授位長子退居西北統其中男少男使蒙太上皇統宗子聽治之義也坤生三女隨變授位少女退處西南統其中女長女正家太上后統宗婦聽教之義也宗子有統所以全蒙宗子養

冢之義也宗婦有統所以齊家宗婦肥家之義也震綂天下之君非乾所統也兌綂天下之母非坤所統也三代傳家天下之法也乾坤退居無為之地也止乱為乎數盡何為

坤兌位不言方

震東方也巽東南也離南方也乾西北也坎北方也艮東北也惟坤曰致役不言西南者以乾言也兌曰正秋不言西方者以震言也夫大成自中成之變震東代乾元之任乾始天下之君也坤始天下之母也故以乾不言也震繼天下之君也兌繼天下之母也故以震不言也君陽也母陰也夫易紀陽而不紀陰猶畫紀盈而不紀縮猶春秋書朔而不書晦一法也大抵法乎陽奇也陰偶也惟能偶之而已無數也言奇之方與位則偶而可對矣焉得而並矣㦲

屯卦曷次乾坤

屯者患難未遂冬春之交盛陽發舒凝陰未伏天氣嵬崙浩蕩而降乎上地氣鬱蒸蓄泄而騰於下萬物之種芽甲未成根荄未堅撥之可除

以之可去大暵則槁必雨以濡之雨不節則反害矣大寒則屈縮而不舒必風以撓之然風不和則榮葉不實矣此天地始交萬物之生必有屯難未通也及元亨利貞之德扶持然後萬物得出險中聖人列乾坤於前次屯於後乾坤者天地也屯者物之生也天地交而萬物生故先乾坤而次屯也

蒙卦果行育德

蒙之為言豈止於童思未通藝未精聖人謂蒙可也不參至神未足為通不通則象蒙則聖人以下不免也泉始出山下困於險而未通蒙之象也故行以充己之性德以成己之材行在於守故果決而後全德出於學故育養而後成也端心正思非禮不蹈坦而趨勇而往此果行也聖人之言師之賢人之論友之辨以救之思以通之此育德也果行為正育德為明正且明則思斯通矣

七日來復之義

孔曰陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀往之意分明如

褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剥盡至來復是從盡至來復經七日也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說按易緯稽覧圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一又每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也

辨陽氣來復之速

胡曰九月為剥是陰氣之極盛至十一月則一陽之氣潛復于黃鍾之宫以再生萬物而萬物得其亨通亦猶君子時有否泰始為小人

之所剝及其得位發亨業於二下其道大通矣陽氣消剝至此凡歷七爻故謂之七日蓋日為陽聖人欲見陽道來復之速故以七日言之

緯經之說為當

孔曰復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣五月而消至十月始復所歷七辰故云七月今按輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之復凡經七日始復但陽氣雖至午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺迹可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義其何違乎

辨陽氣無剝盡之理

王昭素曰注疏並違夫子之義序卦云物不可以終盡剝窮上反下

故受之以復以此卦不剝盡也况剝上九有一陽取碩果之象碩果則不剝盡矣坤為七月卦十月純陰用事猶有陽氣在内故薺麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也假此運有剝賁之時則商王受剝賁元良賊殺諫輔乃至億兆夷人離心離德當此之時豈無西伯之聖德箕子之賢乎則賴陽氣必無剝盡之理矣

辨昭素之論未當

胡旦曰夫積陽則萎凝冰則載男老則弱女壯則椎故靡草死於始夏薺麥生於孟冬數已盡而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍戰之災故剝盡則復窮上反下皆正理也言窮者剝之盡也言反者復之初也何則西伯箕子非剝喪之人哉昭素未之辨也

辨三家各有所長

漢上先生曰陰剝陽盡而成坤陰極陽反而成復天之行也以時言之九月剝十月坤十一月復以理言之陽無剝盡之理故坤之上六

能戰于野為其嫌於無陽也上六則十月也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦十月也序卦曰物不可以終盡剥窮上反下故受之以剥非特此也五月一陰生其卦為姤積而成坤故坤下有伏乾十一月一陽生其卦為復積而成乾故乾下有伏坤反復相明以見生生無窮之意蓋書不盡言言不盡意天地陰陽不可以一言盡故也王胡達序卦之義而求盡說卦變卦之妙是以其論數若此然各有所長不可掩也

旁易緯難用

王昭素曰注云至來復時凡七日注用凡字取七日之義即約酌而已然未見指歸疏引易緯六日七分坤卦之盡則復卦陽來疏文此說未見雅當其六日七分是六十四卦分配一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復之義疏若實用六日七分以為坤卦之盡復卦陽來則十月之節終則一陰便來也不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則卦七日之義漢用易緯之數矣

辨昭素之見未明

胡旦曰西漢京房以卦氣言事皆有致驗東都朗顗明七日六分之學最為精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之日積而為閏則加筭焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故筭而為閏昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也惜乎緯文喪矣京房以言學者難知惟憑臆說後生穿鑿罕得師賢是以紛然而致論也

卦爻主方位節氣

漢上先生曰昭素於九月剝十月坤十一月復而不知此言其大綱耳坎離震兌各主一方十六卦分主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分於六十卦每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剝也有艮有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有蹇有頤有中孚凡五卦而後成復說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離南方之卦兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主

一方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至日則姤為夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日盡六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五月則積分成閏也

辨京易學原於易

自大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房曰剝復相去三十日別而言之復主冬至冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰七日來復譬如辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳略異也歷代先儒惟立得其旨故玄一中二羡三從四更五睟六廓七減八沉九成十者象中孚之卦冬至之節日起牛宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其八牛宿之五度為周周者象復卦冬至之後周復也

宋衷陸績曰易七日來復是也夫京房學於焦贛其說則臨於易矣自揚子雲馬融鄭康成宋衷虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之不知其可果見耶

孔氏援緯之術

竊覩王洙言孔穎達雖據稽覽圖以釋王傳而易緯消息之術月有五卦卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復始終月而既不違主七日則是剝盡至復全隔一月恐王傳之旨不在此義也當以七為陽數陰陽消復不過七日天道之常也凡消息據陽而言之陽尊陰卑也

辨易緯消息之驗

漢上先生曰輔嗣之意謂陽為陰剝其氣始盡至於陽氣來復之時凡七日而已何故如是以天道之行反復不過七日復之不可遠也蓋本於天矣穎達以易緯消息之術考之月有五卦五卦分爻迭主一日周而復始終月而既以成一歲其六十卦之相去不過七日陰

陽消復天道之常則輔嗣所謂復之不可遠也其言驗矣孰謂王傳之旨不在此哉

上言初一言六乾

孔曰第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無而有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也

大象在彖之後乾

孔曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子以八卦之所象故言象曰象在彖後者彖詳而象畧也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也六十四卦說象不同各隨卦以為義也

小象在爻之下

孔疏曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

辨爻彖象之先後

卦畫伏羲而重文王爻辭者文王之文彖象夫子之文文王於孔子以分則君以道則先達豈可以孔子之文而加文王之上則爻之先彖理之必然也彖者統論一卦之體而象則盡其意故彖之先象亦理之必然也孔子以文王之辭奧而難明秘而不示故作彖象明大易之旨以詔後學王弼取其文而學之兼以小象配於逐爻之下蓋意欲省其文以使講習不知害大義也然乾卦之文獨存於首者亦欲留一卦全文以示後學也故於乾之小象又改為子曰者亦使後人知夫彖者孔子所為也以乾彖為子曰則知繫辭之子曰皆經師授孔子之說授門弟也

下經

恒亨以濟三事

孔曰褚氏云三事謂無咎利貞利有攸往莊氏云三事者無咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二無咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼入事無疑亨字在三事之中

八卦對象次序

陳曰子曰天地定位 山澤通氣雷風相薄水火不相射天地定位則乾與坤對山澤通氣則艮與兌對雷風相薄則震與巽對水火不相射則離與坎對而說卦健順動入陷麗止說馬牛龍雞豕雉狗羊首腹足腹耳目手與口其對象次序皆初卦也

上下經對卦之次

李曰今夫上經之卦乾天坤地故乾對坤也氣之始蒙識之終故屯對蒙需和而訟爭故需對訟師憂而對柔比小畜以陰而制陽復以陰而

承陽故小畜對復而泰對否同人明於外大有明於内故同人對大有謙自小而豫自大故謙對豫隨火為而蠱多事故隨對蠱臨下故對觀上噬嗑之明獄對賁之明政剥對復無妄之剛動對大畜之剛止頤養之中對大過之過坎之水對離之火此上經之次也咸之動對常之静遯之陰長對大壯之陽長晉之明對明夷之暗家人之同而異對睽之異而同蹇難對解通損對益夬之五陽決一陰對遇之一陰對五陽萃聚而來對升之進而去困在下而塞對井之下而通革之變之用對鼎之變之器震動對艮止漸女吉對歸妹女凶豐之附而光對旅之單而隱巽之順對兊之說渙之散對節之收中孚之誠在中對小過之行在外既濟對未濟此下經之次也

易卦氣之始終

林曰易之為道其大矣哉方其一卦未示以象太極二體既立以象两儀立道有三以象三才設象有四以象四時至於適變有五以象五行定位以六以象六氣一闔一闢變化不居生生無窮均有象數

彰其外義理離其中究其旨歸雖千歲之日可坐而致與黄帝之素問互為標本謹按素問天以七為節地以五為節周天氣者六朞為一備終地氣者五歲為一周五而六之五十歲為一紀六十歲為一周其原積於日以五而成候候以五而成氣氣以七而成歲各以所主治焉故震主氣之春分至節之芒種離主氣之夏至及節之白露兑主氣之秋分至節之大雪坎主氣之冬至及節之驚蟄其餘卦氣由中孚至於終凡三百六十爻而爻分主七十二候始於中孚之初九終於頤之上九完朞之日周而復始故繫辭言易與天地準豈非易之以周名者其通變不窮之義

六十四卦卦氣

陳曰竊稽李溉卦氣圖其說源於易緯在類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兑四正之卦卦有六爻爻生一氣餘六十卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周任易通卦驗曰冬至四十五日以次周天三

百六十五日復當故卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆兌三上六坎九五上六泰震初九六二大壯震六三夬夏三月候卦氣者否也觀也剝也皆六三上九離九四六五否離上九兌初九觀兌九三六三剝冬三月候卦氣者坤也復也臨也皆六三上六兌九四五坤先上六坎初六復坎九二六二臨義曰冬至坎始用事而主六氣初六三也小寒初坎直九二大寒初坎直六三也春於坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直六三立夏於震直九四小滿於震直六五芒種於震直五六夏至於離直初九小暑於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌直初九寒露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九四小雪於兌直九五大雪於兌直小六先儒舊有此圖故康成論乾坤也震否泰六卦之貞曰餘不見為圖者備列之所謂備列之

者謂此備列四正六十卦也李鼎祚論剥盡陽坤復來成震七日來復之義曰先儒已論雖各指於日月(先儒諸氏莊氏)後學尋討猶未測其端倪畧陳梗槩以俟来哲王昭素孔穎達六日七分謂坤卦之盡復卦陽来則十月節終一陽便来不得冬至之日據其節終尚去冬至一十一日二家之學蓋未見此圖是以議論紛然鼎祚闕疑所俟来哲昭素已臆斷之矣鼎祚於此其優乎

辨卦氣之所始

陰陽一氣之升降為四時聖人未畫卦以前亦然也聖人未作易以前亦然也聖人必畫卦而作易者蓋順天而應人耳天生河圖畫卦之端也律應鳳鳥作曆之始也故自伏羲黃帝至於堯舜或命羲和或察璇璣而有曆數在躬之說也舜既命禹而禹復得洛書之詳則卦律之道尤為顯著然後八卦重而分貞悔於洪範之七稽疑焉是時卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆不可變為占故其數止於六一納而已文王因羑里之囚

用以卜筮遂纂易繫辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之策使卦可以衍六十四焉故名曰易易者變也後世謂文王重六十四卦蓋不知洪範之有貞悔也謂伏羲氏重六十四卦蓋不知井始於黃帝而鑄於夏后也由是攷之則文王重卦非止於六十四卦實爲大衍之說衍爲三千八百四十又二百五十六矣所以曆法歷代推究必折衷於大衍也。司馬溫公曰冬至卦氣起於中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦合三十日二百四十分日之一百五此冬至距大寒之數也故入冬至凡涉七日而復之氣應也

卦象之用不同

孫曰昔者卦之所畫也以象而已矣象既立然後分八方之位水火金木天地之正氣生民所日用不可無也近取諸身則乾有坤腹震足巽股是也遠取諸物則乾馬坤牛震龍巽雞是也是之謂八卦之策巽爲雞爻之得酉者亦爲雞坤爲牛爻之得丑者亦爲牛是之謂納甲之象

三日出為爽震受四方庚八日兌受丁上弦平如繩是之謂四象之象

八卦既立因而重之俱為巽也位乎內者為入位乎外者為散俱為坎

也位乎下者為心病位乎上者為心亨是之謂重卦之象一陽為復二

陽為臨三陽為泰四陽為大壯五陽為夬六陽為乾是之謂辟卦之象

復之一陽進於二為師進於三為謙進於四為豫進於五為大有進於

六為剝是之謂升卦之象屯反而為蒙需反而為訟師反而為比小畜

反而為履是之謂反對之象遇屯之比其說為車從馬遇歸妹之睽其

說為姪從姑是之謂變卦之象觀之二四有艮存焉睽之六二有困存

焉是之謂直體之象下二為地中二為人上二為天是之謂三極之象

一為元士二為大夫三為諸侯四為上公五為天子六為宗廟是之謂

六位之象帥北面而出征比南面而受朝咸之六五自晦以至腓井之

六位自泥以至幕是之謂全卦之象噬嗑之卦生於頤中有物小過之

卦生於中孚之卵是之謂二卦合體之象物之在天地間多矣聖人欲

以六爻說之非立法如是之多不可也

諸卦不言人事

夫易兼三才而兩之諸卦上言陰陽剛柔而不言人事

辨人事默寓諸卦

夫一卦之體自初至上合為六爻各繫辭焉其言大旨皆關諸人事示吉凶休咎之應使趨避遵承而罔失也故雖但論陰陽剛柔之義而人事已默寓乎其中矣

繫辭

繫辭分上下為非

歐陽曰夫繫辭者有所繫之謂也故繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言其為辭各聯屬其一爻者也是則孔子專指爻辭為繫辭而乃今以孔子贊易之文為上下繫辭者何其繆也卦爻之辭或以為文王作或以為周公作言孔子聖人設卦繫辭焉是序文王周公之作為辭不復自名其所作又為繫辭也況其文乃槩其大體雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂繫辭也必矣然自漢儒已有此名不知

何從而失之也漢去古最近不應有所失然漢所謂繫者得非不為今之繫辭乎

上繫舉十七卦

聖人遂爻繫辭又於上繫舉中孚咸困等十七卦爻辭而備陳之蓋聖人愛之深也然撮其樞要則不盈數辭極其旨歸則何啻千萬舉諸爻而詳言之俾天下後世探端觸類而長也

辨聖人復舉之意

聖人遂爻明象所以釋文義也上下繫又舉中孚十七卦蓋取諸身行已應世之急務也重舉而復言之所以使天下後世知所以為鑒戒以見聖人憂之深慮之遠也非以餘卦為不足取也若徧舉則三百八十四爻有不勝舉者矣亦猶井復九卦繫辭又復言之而他卦不與也

下繫取十三卦

言黃帝諸聖人凡所動作皆法乾坤離益十三卦而不及震坎等五

卦是特提其要耳舉此則他可知矣

辨聖人取則之意

十三卦論尚象制器各有所當垂衣裳結網罟象乾坤離三卦而取之於震坎五卦則蒙無取焉以至日中為市則噬嗑服牛乘馬之取隨舟楫弧矢之取渙睽杵臼宮室之取小過大壯耒耜之於益棺椁之於大過書契之於夬是數者乃安民濟世之急務故聖人則而象之然六十四卦莫不皆可象故贊易取而言之非謂餘卦無可取也

群書考索卷之三　畢

續集